尊婆須蜜菩薩所集論卷第五　邑

尊婆須蜜造
符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

四大揵度首

又世尊言比丘色無斷智亦無所知
無斷滅欲愛未盡不斷苦原云何色
無斷智云何無所知云何無斷滅
云何愛未盡滅或作是說自相斷智
智相應觀彼自相諸結使盡永斷無
餘從此之來常緣和合自斷智拔諸
結使彼無欲愛色拔諸結使更不復
染或作是說以世俗道斷智以第一
道知彼世俗道者結使得斷彼已盡
謂第一道拔諸結使彼欲愛盡或作
是說以四諦道知以思惟道斷知四
諦道滅盡思惟所斷道欲愛盡或作
是說身諦處所是知智慧處所是斷
智施處所欲愛盡休息處所不起復
次於是此色分別知色彼色亦無常
知苦空無我彼空無我色恒隨愚癡
彼滅無常苦無復愛著彼欲愛盡如
是自隨愚癡不除已愛無明斷愛盡

無餘身壞命盡身名識除如是不着
等苦盡以何等故地種為堅相或
作是說於中無有事法性自介間設
地堅無緣者水亦當無緣如水無有
堅如是因無地也或時為水是故當
說地有緣或作是說有不堅緣不以
財果相應有其緣也問財無有因緣
則有常一切相應相類異流轉諸行
或時有或時無復次地是其事堅有
堅報問亦曾見軟成堅是故堅無有
緣荅曰一切諸四大或時有堅有實
有軟因緣成堅是故軟與堅地為因
緣火種風種亦復如是如地種堅相
可使不堅相耶或作是說不可得也
獨自思惟自相不知思惟思惟無量
斷思水種火種亦如是可得四大一
時俱生有多少數也荅曰可得也憂
鉢花以風相知有一四大憂彼有四
四大耶或作是說有一大則有四大
不得分離問有一則有四大者終不
有一欲使無四或作是說有一則有
四大世尊亦說諸所有色彼則有四
大由四大生問此但說色是謂為色

[illegible]第五 [illegible]邑[illegible]

若如是經說則無有四大或作是說
曾見如石在火精練然後乃軟發後
無著亦不成歟是故一切是也或作
是說有一則有四設地無水者則有
壞敗問孜使壞敗在處處耶或作是
說不遍有一切若當遍有一切者若
無有水風不可得問彼有增益答曰
差西長者則在處處復次此不有是
不遍有一切所可無處彼不可得以
何等故四大謂爆法非今法耶或作
是說若四大是今法者則在處處二
時有爆有今問此所造色則無處處是
故一時有來暑或作是說若四大是
今法者此非四大當言五大問此亦
是我無何以故無五大或作是說爆
法今法大草與是故四大當言非今
法復次此四大亦爆法亦今法若無
爆法者但當言今法初新眼識當言
是彼非眼識知答曰當言非眼識知
無有樂微妙未知智知問如彼色新
者一切無見答曰一一不可見含集
微彼可見如身中始一一不可見始
豈微彼可見復次色最鮮明當言造

眼識不習餘色有鮮明如是不可沮
壞得餘四大所造色耶或作是說不
可得也此在處處問如色處所如瞻
蔔花香甚香好云何無處所或作是
說不可得四大增益四大因緣依彼
四大復次不可得四大中間說可得
者則彼無有造色彼則有非不有瞻
蔔花香瞻服當觀如是此身非以瞻
蔔花香從彼生少有迴轉又世尊言
如火焚燒野澤當言火燒耶不燒當
言燒耶或作是說不燒當言燒如依
造色火生當言燒或作是說無有不
燒而燒設燒而燒者則無有燒此變
易義世俗之數所造火燒者是謂野
澤復作是說火無所燒到便燒若未
到無因若起當言燒若滅當言燒或
作是說滅當燒彼有此想火燒野澤
當燒問彼生則有想火燒火或作是
說火無所燒此亦如上所說
色所知相者　堅并及多少　如有一變色
色住二相燒
諸所有火盡有所燒耶設有所燒盡
是火耶答曰或是火非有燒過去未

來火在木鑽火在含火神祠火也頗
有所燒彼非火耶荅曰汝為棄耶彼
彼非火耶如所說炎暑欝熾生老病
死頗有火有燒耶荅曰除彼所造火
現在欲恚癡也頗有非火非燒耶荅
曰除上尒所事則其義也以何等故
與惡四大生微妙色或作是說緣所
造色依彼四大便有色生色緣彼色
香緣彼香味緣彼味是故展轉增或
作是說四大增上所生色復以餘事
彼則有勝或作是說緣四大生色非
一因緣想應彼則有勝如一弦琴高
下隨曲聲與歌同如衆人有咽喉聲
各有異字亦復異復次四大境界各
有異是故四大與色不同鬧有一人
見色非與色聲香味同荅曰彼非一
色彼或有好醜依彼色或依香或依
味亦見多少色聲香味如琉璃雲母
方益若摩利瞻匐花自然自然者當
言減當言增荅曰當言有增有減或
作是說不增不減非有增非有減復
次若觀彼事亦不有增亦不有減是
故不作是說等生四大展轉相[illegible]

言不徧耶或作是說當言徧也各各
集聚或作是說當言不徧空無所有
刹各各不相徧復次當言徧三昧常
色彼有徧想根依四大當言根轉有
下當言根轉有上或作是說當言不
高不下亦不移動或作是說設當者
下有高者則有移動或作是說此則
散亂如車輪轉轉不常住義無有處
彼亦如是復次觀有住相於中有高
下來始根是故根力四大於此間是
當法色聲香味依四大色聲香味當
言下當言上耶或作是說亦不下亦
不上此皆集聚設有下有上者則當
有散復次當言雜裸如車輪轉轉不
常住若一色可得者於彼中間色復
有色耶或作是說可得若亦無邊亦
無有中間盡無所有間設彼有中間
者則非第一義有餘中間復次不可
得空無所有最細微色者得聲香味
或作是說得皆為集聚問今非有細
微色耶彼則為微或作是說色最細
微彼色聲香味不住獨處設當有者
一二不別復次更有異刹土想設當

少所有者一切無吾我我亦如是色
不去離色習不可稱問若四大若小
若大者彼所有色聲香味當言觸彼
色耶或作是說亦離彼色色則有壞
問四大壞色亦有壞問云何得知四
大壞色壞四大亦壞問亦見悕望壞
所依亦壞然悕望不壞復次彼不觸
設當觸者則為細滑更樂問如觸身
根彼非細滑更樂答曰非以觸身根
有細滑更樂也彼處以何識知或作
是說眼二識知眼識意識復次或不
以識知何以故彼非識處住色聲香
味細滑法本所造處聲當言耳根来
耶當言於彼聞聞或作是說當言来
順風聞聲逆不大聞問設順風来者
逆風何以不聞或作是說當言彼聞
聞如大市中聲甚高遠四方皆聞問
迴轉速疾則無方有方便憍慢如旋
無技輪其像如輪若聞其聲周遍四
面如以一滴油著水器中皆悉周遍
答曰觀無技輪人向不同非以聲速
疾得住義也設當聲滅者則少有所
攝當言彼相依来當言彼不相依来

聞如人來者彼則有聲也相依來不
異其聲若聲從耳根來當言依相依
來當言不相依來或作是說當言相
依來聞彼則有是各相依來不以聲
故謂耳根
若有少勝者 不偏根一色 一微依鼻根
依往者相應
香與根當言來為於彼聞聞香耶答
曰當言來香無處所鼻聞香鼻根來
香當言彼相依來不相依往問依猜
作諸想當言相依來如識羅薩羅花
逆風聞香當言香近鼻根不近鼻根
耶或作是說當言不近設當近香則
為細滑更樂復次當言近也不以不
觸彼聞香也味當言舌根來耶當言
若彼知味答曰當言來非以舌根無
處所知味諸味從舌根來者彼當言
相依來當言不相依來答曰當相依
來非不相依知有味來舌根當言近
當言不近或作是說當言不近設當
近者則為細滑更樂復次當言近非
以不近彼有所攝更樂身根當言來
耶當言於彼住答曰當言來彼不以

鞞婆沙卷第五 第九張

身根觸無處所諸更樂與身未當
言相依來當言不相依來或作是說
當言相依來當言各各相依復次當言不
相依來彼相依則所造色可見者其
義云何或作是說自現故曰可見或
作是說從眼中得故曰可見復次可
現示人故曰可見不可見者其義云
何如上義無異有對法其義云何或
作是說對住故曰有對或作是說遮
擇故曰有對復次覺知空義故曰有
對法者其義云何如上義無異可得
餘色處所或作是說不可得此集聚
義或作是說不可得色處相著復次
住三世知有處所如彼處所是故不
餘無對有對造作處所空空處有何
差別或作是說空無有形可數處是
故空識色空界或作是說空不可見
色不可見識處可見或作是說空無
有對有對是空識復次不可移動謂
虛空造色本末是空識相亦微妙可
住無住得無住住得青無青得無青
青如此四義前已說以何等故樹若
干種葉影不異或作是說是樹葉因

緣或作是說緣四大有其蔭復次蔭
無有義在在處處去無處所彼彼
常住不移處自作識想
香味現更樂 有對住不移 因緣境界盡
二情樹及影
以何等故大海水同一鹹味或作是
說昔仙聖呪術使然耳或作是說海
中衆生大小便使然耳或作是說彼
有大鹽山使然耳或作是說潮波水
激波猶如此閻見水滂為鹽復次彼
器自然使水成鹹如此閻見器淨水
淨器不淨水如四大相觸各各聞聲
彼義云何或作是說緣四大是其義
實相觸其故各各聞聲問此聞作聲
彼聞響應聲連屬答曰本行報故如
挻埴器輪或作是說前已生響聲各
各相應非以中聞更有聲異聞初聲
然後有中聞聲欲使彼非聲因緣耶
復次彼聲展轉有其諦故如瓮器聲
拷便出聲展轉聞聲如有神通地壁
皆過空亦無㝵彼云何知此是地此
是空或作是說若家有力方便者此
是地此是空如所說入地踊出其猶

能浮入出水也水中常可用力空不

用力或作是說空無所著不入三昧
亦復自知空去地遠地亦是空復次
意住迴轉名色有勝有滓著處所地
地不可見空亦如是空無有義如所
說滓著衆生空為地想地為空想欲
使彼想獲果實耶或作是說自想故
彼獲果實問彼則自想壞耶或作是
說彼不以想故得獲果實彼想顛倒
肉空為地想則有壞地為空想亦作
壞不以想故戒有顛倒設當以想戒
顛倒者一家同相然後衆生空為地
想地為空想此不相應齒者當言根
相應當言非根相應答曰諸血肉相
著彼根當言著彼便有痛若肉血不
著齒彼非根所縛設彼無有痛當言
無苦不淨當言非根縛答曰當言非
根縛不以捐棄不淨時有苦痛也不
淨當與欲俱起數數畜積答曰當言
與欲俱起彼生有長益空為何相或
作是說空相不可數或作是說容受
為空相復次空無有義是故彼無有
相觀在物言有空耳又世尊言無邊

無際去此東刹土流轉久覆時世尊
亦說世無限數此不可記說是諸時
其義云何或作是說此不可記斷滅
有常刹土無有邊無有限現其有多
復次衆生境界世尊不然彼生死苦
便無有衆生邊際如無數集聚有二
果如兩石相磨便有火出或作是說
彼不一集會火因大聲因聲有聲二
事合會成火因緣或作是說彼或有
集會便有聲出或有火出是故彼不
與相應復以因緣力便有色色非因
緣當觀如是如心彼或有色習或聲
或為相應
一味兩相觸　無想及神通　齒澤有二相
無邊無有限
微當空當言不空或作是說當言不
空設當空者則有往來以生勝故則
有往來或作是說當言空何以故彼
無有壞敗設不空者亦有壞敗或作
是說微妙自然空初第二處則當有
勝各各有異若無勝者彼故空是故
究竟不壞敗彼自覺知時彼三昧壞
是故彼不自覺初時則壞是故當言

[illegible]

虛空復次當言空何以故相應無有
空設此微妙當住者彼非相應住是
故住相應初時則住勝若不住中間
相應者則不空設中間相住相應亦
不空相應亦空是故當言相應空微
妙者當言有方當言無方如所說微
集微妙方便成就如所說當亦有方
當言亦無方設微妙者集無有量
於彼有滅復次無有方不有無方造
無所有不可具說若於此言若彼以
何等故內六入三入謂之死或作是
說此緣無記或作是說此是死想復
次此還境界還有死想與一色香香
味細滑彼當言一因當言無數因或
作是說當言一因一相應生門六行
果不壞有相應果相自然緣得無果
報問不以自然得果無答我相應復
有果報是故相應不壞答曰靜相應
無記是故相應無因相應作因復亦
復無也或作是說當言一因為四大
因問云何四大不壞有緣果報答曰
事相應故或作是說當言無數因各
為色因香為香因味為味因復次當

言無所因相應壞則果壞是色相應
異香亦異問有衆多相應一微妙耶
答曰一微妙衆多色聲香味之數有
其微妙想得六大勝知色所由各有
上中下或作是說得如新出火性中
處大觀事增減自相亦有增減答曰
上中下各有勝或作是說火亦增火
若鑽火時若見日光出光皆是因緣
果有壞敗可得火自相或無自相或
熱上中下彼各有宜聲當言空當言
作是說不可得也何以故非以熱知
不空或作是說當言不空謂聲空者
聲無所攝不以事故必持必俱有壞
亦見聲自作是故彼不究竟彼心不
生聞以本故心聲出響應若二俱事
者此理不然是故此無苦或作是說
當言空設聲有住處者彼則當久住
何以故聲無有壞此非妙是故聲空
或作是說當言空設聲有住處者則
當數數聞若不數數聞者是故當言
空或作是說若聲自然空者初第二
第三處則有勝無有異復次聲當言
空設聲有住處者十聞相應亦當住

此亦如上所說聲當言有方尋聲當
言無方或作是說當言有方尋聲知
有人亦知一切東方有聲非餘方聲
問不取彼聲或有須聲處所彼則有
聲如言頭有痛不知所在痛所生處
彼亦當見如是聲有處所彼聲亦當
現復次不當言有方聲等俱生不當
言無方俱當觀聲若此若彼方當言
成就當言不成就或作是說當言成
就如日初出光從東方所沒處從西
方問若閻浮利日出鬱單越日沒若
閻浮利日沒鬱單越出是故不成就
問一切四方中央有須弥山是鬱單
越成就問此亦不同須弥山在一邊
一北一南東西方亦如是北方從北
方或東或南是故鬱單越不得成就
復次當言不成就何以故此非義以
生思惟觀便有智慧彼亦不住性成
就色或無也或作是說當有過去亦
尒未来現在亦尒問此因縁為鬱何
等答曰因縁有尋復次觀彼住物等
行其業空無所有亦不造新能說等
業以何等故暖水之時先從上熱非

下熱或作是說餘處更緣先熱冷氣
下流復次先從下熱及由火多少
冬先至上冷氣下住
二微妙入　水大諸根　二稱東方
水熱在後
頗有一色不前不後四方盡現耶或
作是說無也一色微妙彼不可見方
不成就是故無也復次作四角規模
㮣空中此迴或墮東邊或墮西邊或
墮南邊或墮北邊以何等故彼燒丸
鐵既軟且輕或作是說是火木勢力
亦用風力彼風力輕水力使軟火力
使淨或作是說不獨彼鐵餘有輕者
相則自壞彼性自尒必熟不疑復次
自然觀輕重自然於其中間或時觀
輕或時觀重彼則軟細地種等生彼
鮮明者由地種生當言與火相應
如四大所造青色四大所造黃色耶
或作是說青色微妙或作黃色非青
色如青黃石復次餘四大所造青色
餘四大所造黃色或像微妙或像黃
非以一色微妙相像如是青赤如是
青白如是黃赤如是黃白如是赤白

是謂夫問如四大所造酢味彼四大
所造醎味也或作是說或四大所造
酢味則四大所造醎味亦見其義酢
醎復次餘四大所造酢味餘四大所
造醎味或有微妙得酢或得醎味如
是醎苦如是酢辛如是酢甜如是酢醎
如是鹽苦如是鹽辛如是鹽甜如是
鹽澁如是辛苦如是辛甜如是辛澁
如是甜苦如義所說頗地種因水種
耶或作是說無也無有四大復因四
大各各別異復次有曾見地種有軟
時如剛物融消頗地種因火種耶或
作是說有如鑽木得火頗地種因風
種耶答曰有耶如扇則有風頗水種
因地種耶或作是說無也如種無有
餘因與各別異復次有如剛融消頗
水種因木種耶答曰有如水打故頗
水種因火種耶答曰無耶非以中間
有熱氣頗水種因風種答曰無也不
以中間風生風頗火種因地種耶答
曰無不以中間軟堅生火也頗火種
因水種耶答曰無也不以中間軟堅
火生水頗火種因火種耶答曰有亦

見火還生火頗火種因風種耶答曰
無也不以中間風堅火生風也頗風
種因地種耶答曰無也非以餘種復
因餘種此變易法復次有亦見虛空
中風集雲雨頗風種因水種耶答曰
無也不以中間軟堅生風也頗風種
因火種耶答曰無也不以中間熱堅
風生火頗風種因風種耶答曰有亦
見虛空中風漸漸速疾頗泥犁中陰
還因泥犁陰耶答曰有如從泥犁中
死泥犁中陰現在前生泥犁中受泥
犁乘頗泥犁中陰因畜生陰耶或作
是說無也非以餘趣復次有如從泥
犁中死受畜生陰如是一切諸趣二
一諸趣各各有五義一切四大覺別
所知聞欲使住有關閉耶復次說世
俗相眾生四大一切有對一切四大
依色或作是說一切四大依一切色
四大所造或作是說三大依色一風
不依色非以依風得色復次地種水
種依色非以中間此四大依火依風
而得色也云何得知餘四大餘所造
色答曰非一切色有牢固非一切色

中間知四大當說如來揵度中而無
有異
一切方便丸 色味及持陰 攝彼諸知法
細有若干想
身幾陰幾持幾入所攝當隨象根若
四身攝身持身入色陰所攝四大身
四持四入色陰所攝色身九持九入
色陰所攝痛身法持法入痛陰所攝
想身法持法入想陰所攝意身法持
法入行陰所攝受身法持法入行陰
所攝名身句身法持法入行陰所攝
鳥身馬身車身輦身十七持十一入
五陰所攝色陰幾陰幾持幾入一切
所攝界若干種色陰色持彼色持色
入色陰所攝藥揞色持十四持十入
五陰所攝神山處色陰十八持十二
入五陰所攝如尊者舍利弗說有炎
則有火有火則有炎然見炎各異處
說是時其義云何或作是說此等生
語或作是說展轉無中間故說此義
復次欲解縛故故說此義如尊者舍
利弗說洟諸賢如壽如威煖此法成
辨非為不辨色不因色習說是

語時其義云何或作是說欲界色界
性所造此方便說或作是說欲界色
界性造展轉無导亦方便說復次三
界所造展轉相像日當言因日光當
言因四大或作是說當言因日光色
因有色或作是說若覆盖色便生煗
氣影者是光因緣當言無緣色則不
生復次當言因四大煗氣為光淨當
言因聲當言因四大或作是說聲亦
因四大亦因自然或作是說當言因
四大四大相因便有聲出響應當言
因聲當言因四大或作是說當言因
聲前已生聲彼因自然復次當言因
四大由四大有聲彼於中間生不斷
自鳴者當言因聲當言因四大或作
是說當言因聲當言因四大或作是
說於其中間本聲不自鳴復次當言
因四大四大不自鳴諸所有圓色者
彼所有色聲香味亦圓耶或作是說
彼不於中圓彼有一處圓問設有圓
者色聲香味亦當圓云何彼不圓答
曰如有白色𩂯色如是彼有一白無
色聲香味如是當有圓彼有一處圓

或作是說彼一色圓非以色故有色
處所復次觀往有對則知有圓不以
往故便有色也以何等故色法不謂
之中間次第耶或作是說色不有壞
復更生餘色是故彼無中間次第復
次以少少中間生衆多色衆多中間生
少色去何得知性明各各別異或作
是說所造永盡所生即滅復次因緣
集聚展轉有生微者即生便往與身
纏縛或作是說當言與身俱縛如心
意迴色亦如是復次微色不可限量
色習者或心意俱生彼迴轉時知有
心意性無有色何以故識少中間有
衆多色生是故色性無也無所造是
故俱生當言往也如不見麦一萌牙
陰有迴轉云何得知一麦牙緣彼畢
耶景亦緣牙或作是說自然得知彼
自然迴轉復次彼身有自然後得知
亦見麦陰牙生諸莖亦見麦種因緣
生萌牙於中得知設本麦因緣緣生
則有所得有諸萌牙生設後緣麦等
生得者影亦當迴轉於中得知是二
因緣麦也

尊婆須蜜論卷[illegible] 第十二張 [illegible]

身界老衰壽 影響音靜圓色 因緣光性[illegible]

亦不見一表

尊婆須蜜菩薩所集四犍度第五竟

尊婆須蜜菩薩所集契經犍度首

又世尊言我弟子中第一比丘居處
巖峻遊止山澤名婆耶伽波蹉居處
巖峻其義云何或作是說三昧得自
在捨前三昧更入餘三昧復捨此三
昧復遊餘三昧如是居處巖峻或作
是說入逆順三昧如是居處巖峻或
作是說入擲襄度三昧是故居處巖
峻復次諸隱處巖峻於無數中解脫
是故處巖峻又世尊言若是比丘有
四人或有人利已不利彼或有人利
彼不利已或有人利已亦利彼或有
人亦不利已亦不利彼此有何等別
異答曰利已不利彼者自居平等欲
使彼不平等雖依彼有居平等彼不
若中得平等意利彼不利已者欲使
彼發平等意自不居平等雖與彼說
法有法想少有平等不應與彼說利
已利彼者自處平等亦教餘人使處
平等雖彼不得教者彼二因緣說平

等得不剝已亦不剝彼者自不處平

等亦不教人使處平等又世尊言我

是故比丘有四人或有人所生結盡不

更受餘結或有人不受餘結盡非所

生結或有人所生結盡不受餘結亦

盡或有人所生亦不盡不受餘結亦

不盡說是語其義云何答曰所生結

盡不受餘結者中般涅槃不受餘結

盡非所生結生無色界中阿那含所生

結盡不受餘結盡者阿羅漢亦不受

所生結盡亦不受餘結盡者彼是餘

學人亦是凡夫人

又世尊言我是故比丘有四人或有人

受身痛不受命痛或有人受命痛不

受身痛或有人亦受身痛亦受命痛

或有人不受身痛亦不受命痛說是

語言其義云何答曰受身痛

不受命痛者欲界色界命終無

色界阿那含者也受命痛不受身痛

者無色界命終便般涅槃也受身痛

亦受命痛者欲界色界命終若阿羅

漢也亦不受身痛亦不受命痛者除

上爾所事則其義也

又世尊言於是比丘有四人或有人
於現法中行般涅槃及身壞非不般
涅槃也或有無行般涅槃非行般涅
槃或有行般涅槃無行般涅槃或有
人無行般涅槃亦無行般涅槃說是
語時其義云何或作是說猶如有一
人以衆多行以大方便以大慇懃滅
五下分結於此間命終生色界中衆
行少少方便少少慇懃滅上分五結
是謂此人於法中行般涅槃及身壞
無行般涅槃第二於此間少彼多者
第三二俱不大者第四或作是說猶
如此人緣行依三昧滅五下分結於
此間終生色無色界依般涅槃三昧
滅上分五結是謂此人行般涅槃及
身壞無行般涅槃第二於現法中緣
般涅槃身壞緣行第三第二俱者緣
行第四二俱緣涅槃或作是說猶如
人於此間為苦滅五下分結生色無
色界中受樂滅上分五結是謂此人
行般涅槃無行般涅槃者若人於此
間受樂滅五下分結生彼受苦滅上
分五結是謂此人無行般涅槃云何

此人現法中行般涅槃及身壞無行
般涅槃第三二俱苦第四二俱樂復
次此人愚癡凡夫人滅下分結生彼
得種族智滅上分結是謂此人若現
法中行般涅槃第二若此閒種族智
故彼閒得愚癡第三二俱愚癡故第四
二俱種族以何等故阿羅漢成就
世閒第一法然非苦法忍或作是說
不捨苦法忍得須陀洹果時然不滅
世閒第一法問此亦是我疑何以故
捨苦法忍然非世閒第一法答曰由
死處所世閒第一法果果遊滅苦法
忍阿羅漢果果遊者是故世閒第一
法不滅也或作是說禪攝世閒第一
法學攝苦法忍阿羅漢禪成就苦非
學法是故世閒第一法成就阿羅漢
非苦法忍問若依禪等越次取證彼
禪攝苦法忍欲使禪成就苦法忍耶
答曰學攝禪苦法忍不學亦不不學
禪攝世閒第一法以捨此學此學禪[illegible]非
不學亦非不學也問如所說若禪攝
世閒第一法者是故禪成就世閒第
一法是事不然或作是說得微妙無

漏法或有不成就非世間第一法是故不成就苦法忍間得增上世間第一法微不成就

復次作默然想復次諸善根緣增上中下法當言成就若凡夫人五下分結盡彼當言一處阿那含耶或作是說不得作是語如阿羅漢一切結使盡阿那含不一處所盡無處盡阿羅漢一處盡不復次若彼賢聖道一處五下分結盡斷隨舍亦當復說一處阿那含況當凡夫人若欲界結使法中間少有不盡也

又世尊言人有五恚誹謗諸賢口出惡言瞋怒無常作不情罪人所憎嫉說是語時其義云何或作是說若人與不相得不觀行作意懷猶預誹謗諸賢是謂此人誹謗愁惱彼人懷顛倒意醜惡喜諍除四所犯諸犯罪業身懷猶預於中復犯餘事是謂人所憎嫉或作是說婬欲偏多瞋怒無常不避尊卑為人憎嫉而前欺詐幻惑誑人無實常習非法復次彼人以精進意去欲惑恚欲行頭陁威儀礼節

常不失時人所信樂歎譽彼人不還
使還是謂此人當言犯法此人不順
戒律意常親近於其中間所得利養
亦歎譽說常威儀礼節得不喜亦不
修行不知恩養是謂此人當言不存
設有人增上戒不成就戒喜鬪諍訟
誹謗諸賢是謂此人喜怒無常若人
微妙行行中分別戒律諷誦禁戒事
事學知無戒無智慧者是謂此人常
懷猶預復次有人微妙行中分別戒
律諷誦禁戒是謂此人人所憎嫉如
憂陁那耶婆嵯羅耶說云何尊者婆
羅墮闍以何因緣此諸比丘年少端
正出家未久修善功德於深法中娛
樂順教諸根柔和顏色暉曄皮體軟
細樂靜知足如野鹿為盡形壽清淨
修梵行知足如野鹿為其義云何答
曰坐禪諷經而不順從不著事務是
謂知足隨法乞求亦不染者是謂如
野鹿為
又世尊言我見調達無有毫釐之
善我不記之調達入地獄更歷劫數
不可療救所以然者如調達入骨髓

體三歸命佛嘗言彼調達此非善法 [illegible]
耶或作是說此非善法此亦非歸命
三尊瞋恚盛故說此語設當入地獄
者如所說若歸命佛者彼不墮惡趣
設當壹畏者若不向三惡趣如所說調
達入地獄經歷一劫是故彼調達無
有善法或作是說調達亦有善法猶
不能拔調達還是故彼不可療救調
達有三不借罪復次彼有頂法調達
由此方便故曰有善法
又世尊言我弟子中第一比丘遊四
堂之名跋陀婆梨四等力成就名僧
遊摩寺此二人有何差別或作是說
尊跋陀婆梨得軟身護以自多娛樂
彼以此娛樂先得護堂尊者僧遊摩
寺得增上護然不多調習於中先見
護力成就復次尊跋陀婆梨得四禪
四等心恒諷誦習於中得自在先見
護堂尊者僧遊摩寺遊六善來堂是
調先發意得護力成就云何知阿羅
漢而不復更生或作是說以捨諸結
使有諸結使便生阿羅漢無有結使
便不生亦未曾見無結有生者於中

知阿羅漢不復更生復次身愛諸使
永盡故曰阿羅漢不於中間無明有
愛更染著身以是之故阿羅漢不復
更生中陰之中當言如所趣當言往
不如所趣或作是說當言往如所趣
中陰是山神之處如世尊言彼有此
是偈譬如極黑羊毛亦如冥室無明
復次是中陰之傍復次當言往如所
趣如死欲至時善惡俱至中陰亦如
是隨行善惡各趣其所中陰當言往
過七日當言往不過七日或作是說
當言往過七日何以故如隨行善惡
亦無方便有過七日者問如七日中
間未得處胎便當斷滅耶答曰不斷
滅數度中陰形復次乃至因緣集聚
俱住不斷若不得生因緣者是故久住

步遊四向中　世俗凡夫人　王婆利毘盧

護阿羅漢陰

又世尊言於是比丘有四人强記智
慧宣布智慧順從領鹵齊一句說是
語時其義云何或作是說强記智慧
人者發語便知義如易化者若比丘
如彼法便滅世尊亦知宣布智慧說

即解如所說比丘非汝色非汝痛想
行識非汝世尊亦說順從頌鹵人者
以若干行誘進便順從去何比丘為
色諸所有色彼盡四大四大所造廣
說頌鹵齊一句人者亦不解義或作
是說强記智慧人者利根心心相知
分別智慧人中根順從人者軟根頌
鹵人齊一句者無有根或作是說强
記智慧人者宿命求解脫力宣布智
慧人者宿命求軟解脫頌鹵齊一句
人宿命之中不求解脫復次强記智
慧人設便知如尊者舍利弗質便默
然分布智慧人者分別曉了然後能
知如尊者弗迦羅娑梨審明義理順
從人者隨時學增上戒律隨時降伏
心意隨時學增上智慧此之謂也本
性所習漸學戒律漸受訓誨承受奉
行如尊者羅雲漸漸至道頌鹵齊一
句人者受句義亦不解義理亦不解
深法以何等菩薩本宿命時不等越
次取證或作是說以盟誓故以此誓
願當出世作佛未度當度未解脫當
使解脫或作是說菩薩思念觀彼以

[illegible]

若慧意常發願言度諸衆生我作是
說菩薩達一切智以自見又以衆能
故不等越大取證復大諸根未熟故
不等越大取證以何等故阿那外道
長者供養四如来不於彼佛出家學
道或作是說此盟摺因緣以願摺故
嘗供養餘如来或作是說親族力勢
不能去恩愛意或作是說彼長者意
常樂寂靜好施餘根以寂靜故不逮
惡趣之刀德處處獲大報餘根者不
見家累之慈以是故不出家作沙門
復次彼長者媱意偏多常樂婬欲之
間作方便一切諸佛如所造事得賓
聖道以何等故不成男不應法義或
作是說諸情闕少是故不應法義或
作是說馳騁万端不得三昧是故不應
法義或作是說障諸報實宿所作緣
得受此形不依智慧復次後障結使
彼結所蓋不得休止心無慙愧又世
尊言作倫婆有三事多薩阿竭阿羅
訶三耶三佛比丘漏盡者轉輪聖王
以何等故學辟支佛不入此三事或
作是說是如来勸教語說佛則說障

支佛說比丘漏盡者則說學彼或有 [illegible]
漏盡者復次彼亦是數以此衆生故
現其淨義與勸教語如上所說
又世尊言若是比丘有六阿羅漢退
法阿羅漢念法護法住法分別法無
疑法此有何差別或作是說種種無
學根上上中上下中中上中下下上
下中若彼下下中成就謂退法阿羅
漢也下上成就者謂念法阿羅漢也
中下成就者謂護法阿羅漢也中中
成就者謂住法阿羅漢也中上成就
者謂分別法阿羅漢也三上成就者
謂無疑阿羅漢也彼聲聞增上下成
就辟支佛者上中成就多薩阿竭上
上成就或作是說猶如一人方便造
業有不懸懃者亦有鈍根彼以方便
業不懸懃鈍根求等心解脫受證彼
復以方便不懸懃鈍根若等心解脫
便退轉是謂退法阿羅漢猶如一人
方便求甚懸懃鈍根彼以方便甚懸
懃鈍根得等心解脫受證彼以方便
懸懃鈍根根讓等心解脫是謂讓法阿
羅漢也猶如一人常方便求甚懸懃

然能根彼以常方便求甚悉懃然能
根得等心解脫證彼以常方便求甚
悉懃然能根等心解脫亦不增亦不
減是謂住劫阿羅漢也猶如一人常
方便求甚悉懃然利根彼以常方便
求甚悉懃然根利得等心解脫證彼
以常方便求甚悉懃然利根方便得
無疑是謂分別法阿羅漢也猶如一
人常方便求甚悉懃然利根彼以常
方便求甚悉懃然利根得無疑
等心解脫證是謂無疑法阿羅漢也
復次若人恃怙他力尋生得等心解
脫證是故等心解脫猶如羸病人尋
起無恃扶人便還卧牀是謂退法阿
羅漢也若復有人等心解脫不牢固
恒恐失意欲求死以刀自害是謂念
法阿羅漢也若復有人等心解脫謙
等心解脫我能護此盡形壽守持隨
時育養是謂護法阿羅漢也若復有
人等心解脫超越能根住中根是故
等心解脫不退轉亦不增不死是謂
住劫阿羅漢也若復有人等心解脫
初始有益得諸根彼恃怙外力得無

疑是謂分別法阿羅漢也若復有人
自以己力初始得增上根住等解脫
自知時節是謂無疑法阿羅漢也
又世尊言阿難鞞舍離甚樂無極跋
闍復弥亦甚快樂遮波羅寺亦甚快
樂瞿曇弥耶拘驢亦甚快樂閻浮利
有若干種快樂無比人民熾盛以何
等故世尊作是說或作是說正坐入
定使諸比丘坐樂惟望或作是說鞞
舍離城甚樂無極米食豐賤乞求易
得跋闍復弥甚樂無極人民和順不
遭苦厄遮波羅寺轉法輪處瞿曇弥居拘
隨種種座具少事寂靜閻浮利地有
若干種園菓種種人民熾盛福豐業
明復次世尊亦復現去諸縛著滅若
干彼無欲永息
初發意菩薩 出家不成男 三塔之羅漢
鞞舍離在後
又世尊言遊鞞舍離從今以後不復
更見鞞舍離更無三佛來鞞舍離何
以故尊作是說或作是說更不復受
胎復次等智滅彼死迹欲鞞舍離城
樂法衆生報諸狐疑是謂彼時之向

等世尊請摩訶迦葉與半座坐或作
是說時諸比丘輕易迦葉起染汙心
不知迦葉入大法要以是故世尊與
半座坐欲使比丘心開意解懼攝不
善報或作是說彼尊者有種種功德
世尊先所化恐諸比丘犯禁戒罪或
作是說第一尊重尊者阿那律世尊
往視依衣更請摩訶迦葉與半座或
作是說世尊欲付授戒律後未來生
信受其言復次未曾有與弟子半座
者復次世尊欲布現大德又世尊言
諸比丘等若沙門婆羅門晝有夜想
夜有晝想彼心意顛倒比丘如我晝
有晝想夜有夜想於我心無有顛倒
說是語時其義云何或作是說彼起
天眼除外想修向明想觀晝如觀夜
無異彼或無異彼或時晝有夜想夜
有晝想然世尊不尒或作是說彼沙
門婆羅門於眠寐中夜有晝想晝有
夜想是彼顛倒復次閑居右脅倚臥
觀如是色入禪中然世尊若行若坐
常如一定
又世尊言於是比丘有三如來於是

比丘於現法中實有無疑自得智慧
亦我他人入智慧云何自得智慧或
作是說彼不可得虛無有實況當得
實復次是世尊勸教語也作是語我
覺此或作是說若彼著色心所念法
自與戒盜自遜仰作以實為虛世尊
觀彼見盜復次是彼邪見五陰之中
是我所實從佛所語亦如是不有論
除言我所以何等故以外道盡欲愛
等越次取證相應不退轉法此之謂
也或作是說彼以二道滅諸結使或
以世俗道或以無漏道斷諸結使或
作是說若依禪等越次取證彼觀禪
使有道生彼不見諦所斷是故不退
轉復次彼等越次取證時修行忍智
得等方便力勢尋益若力勢無益者
不來力勢中退轉是故不退轉
又世尊言四雙八輩幾果成就幾無
果成就或作是說五果成就須陀洹
斯陀含阿那含趣阿羅漢及阿羅漢
一非果成就趣須陀洹果證二人或
果成就或果不成就趣斯陀含果證
趣阿那含果證彼趣斯陀含果證者

方便欲愛未盡等越次取證當言非
果成就有得須陁洹果未趣斯陁含
證當言彼果成就也以無為須陁洹
果趣阿那含果證彼欲愛盡等越次
取證當言非果成就彼復得斯陁含
果求趣阿那含果當言彼果成就無
為斯陁含果彼果有為當言諸根接
敗是謂知有八人
又世尊言四沙門無有五說是語時
其義云何答曰道智為如来自得證
果無著說道清淨說法而轉法輪彼
故敷演道命為學諸智慧斷諸疑網
誹謗道者無究竟行無戒律威儀犯
諸戒為沙門服皆悉覺知彼第一沙
門當言攝辟支佛第三沙門當言攝
凡夫人第四沙門當言攝外道要一
切假沙門被服計吾我著命計衆生
彼一切外道退轉
又世尊言無染著謂戒
無染著袈裟 袈裟被服始意已得所欲
袈裟非無著
說是語其義云何答曰有三種濁身
口意穢濁彼若思惟披計是謂無穢

[illegible]第[illegible]張 官 [illegible]

袈裟服虛稱詐逆非神仙所學彼非
其宜此謂之忍亦非移動如實而對
意常審諦彼若不得忍被罵便報罵
被打便報打此非沙門法况當作如
此行是故不應袈裟彼袈裟無著
又世尊言若已生刈斷更不種說是
語時其義云何若識對生受共四禪
止處生行始因緣所造之義便有斷
絶來無有對亦不受生四禪止住處
亦復不生選擇取要說與四神止處
因本行緣彼亦不受已除棄受已盡
受第二人馳走當言此無學亦無處
儀亦不觀彼無上智慧涅槃滅盡得
仙人法是謂大仙人

初迦葉睛眠　最勝無有欲　已說四袈裟
斷滅不復生

又世尊言

習智至無智　降伏作牢固　有漏盡無餘
是謂為梵志

說是語其義云何尊者大迦葉契經
是說也自持法比丘習智智者學雖
諸梵行人住彼業者獲法養生之具
彼亦是法戒律之義故曰智者知不

法中間住已修行心得觀覺脫住亡
解脫彼已思惟無明愛盡欲說此根
迦沙門法故曰有漏盡無欲故曰為
梵志者世尊即是大梵志心垢已盡
又世尊言
比丘無有欲　有欲見大懼　法欲不退轉
是謂為涅槃
說是語其義云何答曰智慧相應欲
靜以自娛樂無有憂慼是謂比丘無
有欲無事清淨靜事為苦惱有欲彼
見法者乃能覺知是謂有欲見大懼
法欲不退轉捐棄諸垢善漸漸念學
相應是謂三昧一切結使盡覺賢聖
道是謂涅槃以何等故入慈三昧不
可傷害或作是說諸天衛侍而護其
身或作是說彼三昧者閑靜無事言
不加身身不有壞復次受色界四大身
又世尊言
塵塵歸野　鳥歸虛空　法歸分別
羅漢歸滅
分別人者何者是答曰學謂之分能
分別色痛想行識賢聖之道皆悉分別
又世尊言

無想有思想 思想不有想 如是變易色 尊婆須蜜菩薩所集論
緣想有生數
變易色入何者是戒作是說生無色
界阿那含當言變易色想彼則色想
變易復及阿羅漢於中亦變易想時
羅漢不於五陰有所變易修行竟
以何等故世尊謂調達食唾子戒作
是說爾時調達方便欲壞衆僧之是
之故世尊呵之惡諳此惡意有慈勤
戒作是說淳惡之人以淳和誨之是
數往求欲壞聖衆不時世尊逆遠
利語誨戒作是說若彼佛得供養具
調達欲使人已故曰食唾子復次調
達本有大神足化作小兒來金纓帶
腰往阿闍世太子抱上宛轉戲笑彼
時阿闍世太子抱弄嗚口與唾使咒
彼時調達亦復食唾太子亦復知此
尊調達爾時世尊以沙門息心意行
口食唾子也云何調達光善根斷壞
衆壞衆僧仁後善根斷戒作是說調
達本善根斷後壞衆僧亦害人民無
惡無果報以是捨故發意壞衆僧闘
非以今壞衆僧有非法想戒作是說

調達先壞衆僧後善根斷非以善根
斷壞衆僧有劫數償罪設當彼告語
者善惡無果報不以壞有非法相也
問若壞衆僧非已善根欲使向惡趣
耶世尊亦說我不見調達毫釐之善
與經句廣說復次調達從壞僧以來
齊是以來善根本斷如彼告語我壞
瞿曇沙門衆僧斷轉法輪便歡喜踊
躍彼當言善根本斷從是以來作衆
惡事無變悔心是故壞衆僧善根本
尋斷云何善根本斷得善根本或作
是說設生泥梨中者知受泥梨苦漸
我作是罪今受此報此當言得善根
本或作是說如此受泥梨中陰便有
觀心有是果當言得善根本復次
於現法中或有得者於彼有善知識
者便起悔心漸漸教至道塵蹲腸者
其義云何漸漸曠陛故曰塵蹲腸七
合滿盈其義云何肉脈平正鉤鏁骨
七處滿足平住色不變移是謂七合
滿盈師子臆其義云何身無高下不
前却是謂師子臆味味知者其義云
何輕軟微妙皆悉能知是謂味味曉了

不養賢恐懼　慈及諸所遊　無想有想墮

曩昔去何相

以何等故鳥畜生昔日皆能語今不能語或作是說今時從人中終生畜生中以前所習故能語也問如今從人中終生畜生者亦復能語或作是說所可食噉與人無異如今無有此食四大改異以是之故不能語也問如今與微妙食使噉者能語不乎或作是語昔日時人無鬪諍訟無諍語心今時畜生見人亦不恐懼與共止俱聞其音響故能知語問如今皆言生人無有恐懼復能語耶或作是說今亦能語但不可辯若得音響辯乎便能解語如夷狄語語不可解若與解二語者彼則能知問昔時之人得音響辯才便能知乎復次不見音生知文字者或聞欲音響者變或音響此便可解然世尊喻無有差違智者所說欲使人解是事不然精進者去倚自知不墮惡趣或作是說知無解者不墮惡趣我無此犯戒意是故不墮惡趣或作是說得功德力如稱深

中善趣不變彼便作是念我今衛 [illegible]論卷第五 第四十三張 [illegible]
者不善報不墮惡趣或作是說不誠
之患墮惡趣中亦不生惡念彼有識
成眾生我不墮惡趣或作是說彼無
有此方便能自覺了世尊亦說如是
精進者覺知亦自知所趣我生彼間
如我亦知精進所趣以刀自害若欲
毒藥問精進離知故不如佛究竟復
次若有教戒者不恃持戒我不生惡
趣亦不得第四禪心發涅槃想者趣
三惡道也遠離七處亦作是說六行
分別與纖以心識濁眾生趣惡道世
尊亦說如壽百歲奉具足戒然戒羸
不捨能拔惡趣邪欲使六師遍泊眾
將拘剎人入惡道中此之謂之惡彼
得第一精進彼亦好信世尊者有惡
趣法智慧自在也諸邪定者彼一切
成就邪見邪設成就邪見者彼一切
成就邪定邪或作是說諸定邪見者
彼一切成就邪見設成就邪見彼二
切成就邪定五逆為邪見成就邪定
或作是說諸成就邪見者彼一切成
就邪定頗成就邪定非成就邪見也

斷善根本不成就五逆復次諸定邪 尊婆須蜜[illegible] 第[illegible]張 [illegible]
見者彼一切成就邪見也頗成就邪
見彼非邪定耶想心成就邪見諸定
等見者彼一切成就等見耶設成就
等見彼一切定等見耶或作是說諸
定等見彼一切成就等見也設成就
等見彼一切定等見賢聖之道是等
見彼定成就等見復次諸定等見者
彼一切成就等見也頗成就等見非
定等見耶等心想心一切成就等見
諸上流者彼一切阿迦尼吒設阿迦
尼吒處彼一切是上流耶答曰或有
上流非阿迦尼吒處或有阿迦尼吒
處非上流也或有上流及阿迦尼吒
或非上流非阿迦尼吒處云何上流
非阿迦尼吒處若阿那含生色界中
然憶上事不定阿迦尼吒也若欲界
中生若阿那含生無色界然憶上事
若欲界所生是謂上流非阿迦尼吒
處最初阿迦尼吒處是謂阿迦尼吒
非上流若阿那含生色界中然憶上
事定在阿迦尼吒是謂上流及阿迦
尼吒云何非上流非阿迦尼吒

答曰除上尒所事則其義以何等故
阿那含阿羅漢住刧不移動或作是
說住刧者不為世所迴轉也復次得
等解脫柔軟下根超越住上是故等
解脫亦不增亦不減故曰住不移動
然阿那含當言住已得搢頋凡夫人
者當言善心命終當言不善心命終
當言無記心命終或作是說當言不
善心念非以善心有所住處聞如世
尊言臨欲終時得善心所念已逮等
見是謂契經有相違或作是說若生
惡趣中者彼不善心命終也若生天
上者彼善心命終如最後心住受生
亦復如是或作是說當言無記心命
終也以無記心自住身中有報數望
終復次若不修善不修善法不住後
心亦不滅是故當言無記心命終善
作是說必死無疑是時當言命終有
所避處以何等故阿羅漢不得掌後
善心或作是說自住心受報望終然
尒時無善是故不得善復次若修善
終時亦不住復次彼心無記本行休
息又世尊言與共止住然後得知或

[illegible]

有不知顏色和悅其義云何荅曰若
聞彼毀訾輕舉信用樂受他語雖頗
色悅彈指須信樂忍受有威儀礼節
身樂靜寂得歡喜外如不密內懷詐
僞若復說法之時無義辯才無法辯
才如是不如至實是謂愚癡又二等
信等戒等聞等智慧等施現在前時
何者最是大果二俱清淨一俱清淨
或作是說二分別俱清淨世尊亦說
若彼此並布施之家二分俱清淨是
謂檀越親第一之德問云何兩意或
作是大果或非大果荅曰田業良如
良犛子猶田業良彼犛子好問猶田
猶犛子然不隨時是故難可齊或作
是說二分俱清淨已得清淨作如是
施心所有因緣得諸報實問若施勝
者則施無有等當說等施復次量二
果平等思念所行是故彼施二俱清
淨有諸果實問如向者世尊言若彼
此並二分俱清淨檀親者第一之施
如是則登達荅曰多二分俱清淨意
所念行亦清淨心意平等果亦平等
云何縈營之垂有淨法生或作是說

[illegible]

那國時俗使親友朋黨意所思惟復
次如水波動世俗等者彼有淨行者
或以行報故便有止淨行者墮煞害
中於彼生中間行報因緣便受其殃
親近善知識而聽受法思惡露不淨
如是煞害之人也云何清淨之人而
生黑法或作是說鄰國時俗使尒親
友朋黨意所思惟復次如水波動彼
不善等者清淨行者或以行報閑塞
不善行已得淨彼生中閑便受行報
彼親近不善知識聽不善法亦不思
惟惡露之行如是清淨便生黑法
又世尊言二法成就若不有善自不
精進者他精進牢固不移云何他精
進牢固不移或作是說以五法内自
省察教他精進牢固不移若一切違
與共相應者則有壞敗復次學他非
法不應法而犯未曾有如義法不尒
以何等故世尊言聲聞第一耶或作
是說現微妙法或作是說現聲聞威
儀或作是說擁護法故或作是說為
諸比丘發勇猛意等行具足復次以
二因緣故世尊言聲聞第一弟子現

授決義故亦彼解脫現變化故

畜生語精進　上流住不移　凡夫人正住

施之所供養　黑白無戒人　世俗弟子求

尊婆須蜜菩薩所集契經揵度第三竟

尊婆須蜜論卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造